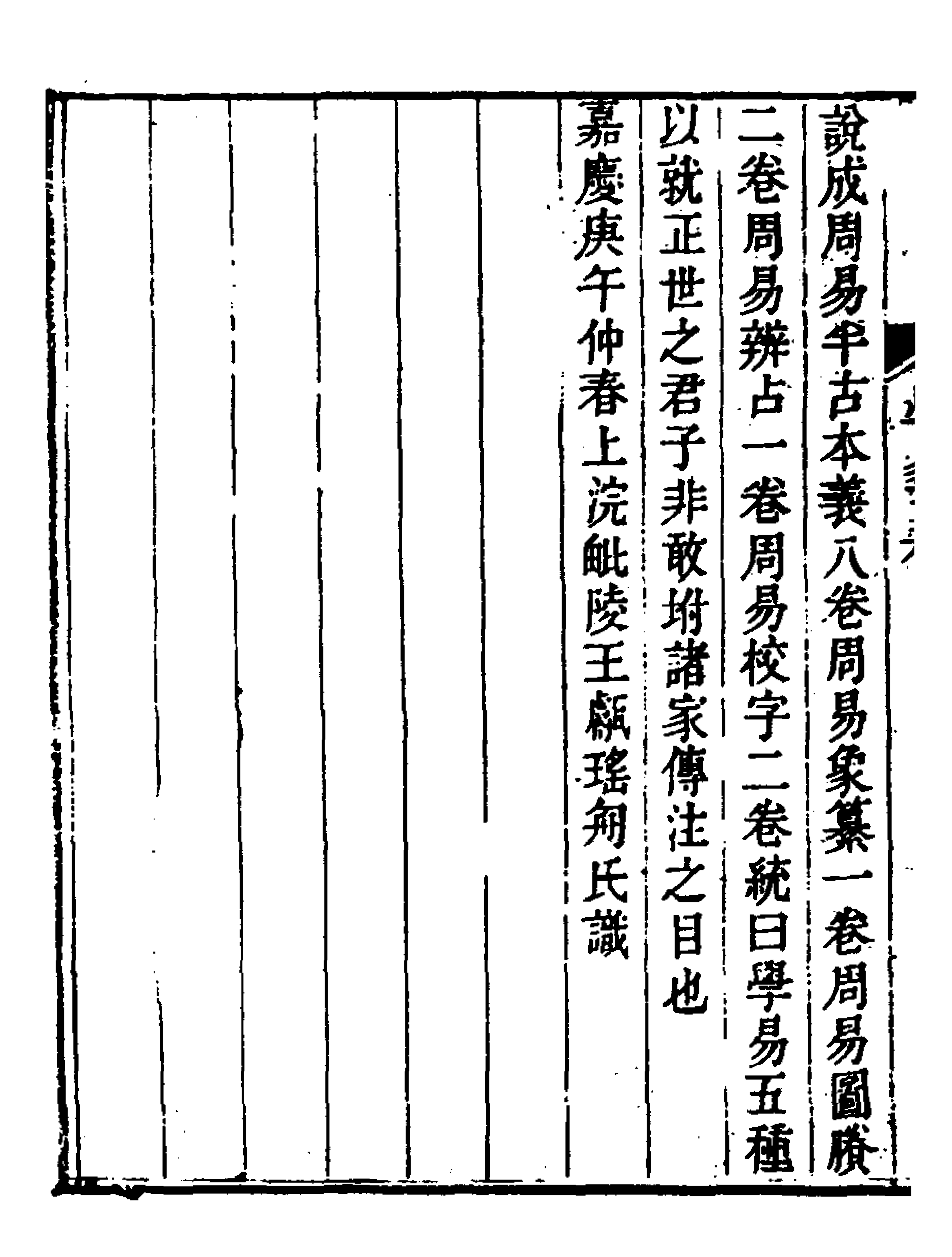
學易五種

序

大道難名一元而已天地由此開而天地卽本之以生人生物人物由此始而人物卽得之以爲性爲命造化非大當身非小原無精粗何分理气術者以气言而可該夫理儒者以理言而不遺夫气所謂萬派一原殊塗同歸者也聖人不得已而卦畫不得已而文字時造化時人事其言造化非造化其言人事非人事也叚象立言舉此該彼誠如大傳所云神而明之存乎其人者耶愚少喜讀是書苦無端緒積讀成疑積疑成信博采儒先滙歸己見不揣凡陋妄有臆

說成周易半古本義八卷周易象纂一卷周易圖賸二卷周易辨占一卷周易校字二卷統曰學易五種以就正世之君子非敢埒諸家傳注之目也

嘉慶庚午仲春上浣毗陵王甗瑤翔氏識

學易五種卷目

卷八

卷十

卷十四

周易校字 五之二

下冊

周易半古本義　一之一

毗陵　王

易上下經爲經十翼爲傳古分十二篇埶文志以彖象諸傳襍入卦中自漢費長翁始然孔氏正義謂輔嗣以彖本釋經宜相坿近分爻之彖辭各坿當爻如杜元凱注左傳分經之年與傳相坿故朱子記嵩景迂說初亂古制時尚如今之乾卦而卒大亂於王弼顧亭林日知錄據魏志高貴鄉公問淳于俊語斷分坿之始於康成則又輔嗣承鄭本也程傳用王本朱子

始從呂氏復古本明初程傳本義並行故脩大全破析本義以從程傳之序後應舉者苦程之繁而去之至有本義今本失之遠矣茲放費氏變古初本如今乾卦例去其後人所加之彖曰象曰等字而以彖傳象傳小字别之至於十翼雖所已紺亦一仍篇題之舊以無失漢志十二篇之意弟費氏本以古字號古文易旣爲輔嗣所竄攺鄱陽董氏謂朱子本義多從古文而今不可見乃參用釋文集解及呂氏音訓證以諸經說文要有據依名曰周易半古本而依文疏

義焉其於往哲訓解或語類而旨殊或辭仍而意創不復標舉所由惟欲順文非闕掠美爲半

古本義

上經　坿彖上傳　象上傳　文言傳

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾健也陽之德也純陽故名乾元卽彖傳所謂乾元諸卦凡言元者皆因乾而欲人法之也亨者元之亨利者元之利貞者元之貞以終古言元生天開於子之初以一歲言元生冬至子半之候由元

而亨而利而貞而貞又起元合之即不息之乾也元亨利貞者析之爲四德聯之爲占辭文王以乾坤之實體爲天地而天包乎地生人生物無可名言故特揭其四德使觀象翫辭者知所崇效自成性存存不離須臾迄於至誠無息純亦不已則亦一天焉此則在人全體之乾也在占則亨通利宜貞正而固爲體乾之元則通宜以是爲正而固守之也

初九潛龍勿用

陽九陰六取老而不取少者爻言其變也震象爲

龍乾初卽震初辭擬之而六爻皆不易者以其純
陽變化於乾義爲切猶漸之象鴻兼取於卦情者
也初陽在下龍蟄而潛未可作爲故教占者以勿
用養晦待時者也
九二見龍在田利見大人
二爲地位不曰地而曰田田龍見則雨以在田爲有
功也大人謂九五九二剛中得位爲啓蟄而出乎
地故有見龍在田之象而利見九五之大人所謂
天下有道則見者也
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

不曰龍而曰君子以明三爲人位也卦終終象變兌互離日夕象乾乾者健而又健无咎者本有咎而无之也九三當兩乾相繼之地重剛不中宜有咎者然乾體不息有能朝夕兢惕之象占者如是故雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

互兌爲淵或躍在淵者在淵而躍或躍而猶在淵不輕進也四亦重剛不中宜有咎者而以陽居陰剛而不過有能審時進退之象故无咎

九五飛龍在天利見大人

五爲天位大人謂九二九五剛健中正以居天位是得乾道之純者王位德元無一夫不被其澤故有飛龍在天之象而下應剛中同德故又利見九二之大人所謂聿求元聖以與爾有衆請命者也二五敵應二不上交則無君五不下交則無臣利見則上下交而志同天下不足治矣地天之所以泰水火之所以濟皆此意也

上九亢龍有悔

自潛而見而躍而飛而亢以爻位言之九位乾上居卦之極故其象爲亢龍以高致危以滿招損有

悔之道不能與三俱免咎者乾以不息爲貞三不

息而上息也

用九見羣龍无首吉

此言凡得九者用九之道要在不偏於陽乃百九

十二陽爻之通例故於乾發之而後人遇乾之六

爻皆變者卽以之爲占也羣龍猶言凡陽首者乾

象羣龍无首言凡陽无始根於陰也見造化之如

此而施之人事則將如五之見二而不爲上之无

民故吉也此用九之道也

彖傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

乾元者太極之動陰陽以之而太和萬物得之為
性命資始者資之以始其气統天者貫乎亨利貞
天德之始終此乾元之所以為大及夫生气既至
陰陽交通雲雨作而品物形此又乾之元而亨也
大明終始六位時成時乘六龍以御天乘从說文
坎在上為雲在下為雨則雲雨者坎也記大明生
於東晉麗乎大明則大明者離也坎離乾坤之大
用必坎離濟而乾坤亨故遞言之御猶運行也天
承上統天而言卽乾元也先天之乾既為後天之
離乾不可見而離可見卽離驗乾則見日出羣動

作惟大明有以始之日入羣動息惟大明有以終之一晝一夜明晦不同而終則有始循環無已何莫非乾元之所爲觀此而知爻之六位雖有顯晦之殊實則一元之所貫而潛見飛躍不過以時而成耳故人當時乘此六龍以體天之元而運行之則亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寍 寍从說文

性命以理言而不離乎气太和以气言而不離乎理皆一元之所爲而非有二也各正者不相假借

保合者無少闕陷此乃乾元之利貞也聖人法之
則動而變變而化盡其性以盡人物之性所以首
出庶物萬國咸寧之道不外此矣

象傳 天行健君子以自強不息 彊从釋文

天行者天之運行所謂一日一周而過一度者也
不息之謂健此即上下兩象以見名卦之一義自
強不息又君子觀象玩辭之實學也餘放此

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾
反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也
亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

反復道者過剛致咎惟能終日乾乾爲反而復於道也義見復象造猶爲也周公之大人指應爻孔子之大人言本位二說相資其義乃備天德猶乾德也

文言傳 元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之榦也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以榦事君子行此四德者故曰乾元亨利貞榦从說文

元亨利貞在天爲命在人爲性乾元統天故爲善長善見諸事之謂嘉會卽大傳所云會通本一元而

節文之推行使通故曰嘉會物得其分乃協其宜發而中節斯爲達道故曰義和正而能固則事之本立故曰事榦君子識天命之悉具於吾性而仁以爲體故足以長人觀其會通足以合禮物皆利賴足以和義知斯弗去足以榦事乾之四德一一實見之行此君子體乾之學也天有四德統於一元而不貞則無以起元故貞以基元之始人有四德統於一仁而不智亦無以成仁故智以網仁之耑天與人一而已矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

世不成名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之确乎其不可拔潛龍也不易世不成名从集解确从說文
确確本字拔鄭訓迻不爲世易故遯世無悶不期
名成故不見是而无悶樂則行之從吾所好也憂
則違之去吾所不樂居也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑衺存其誠善世而不
伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也衺从說文
正中以位言出潛而猶未飛也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德得於心業成於事脩謂脩省脩辭立誠卽言顧行也乾實故誠二閑衺存誠三忠信以進德心之誠也二言行信謹三脩辭立誠以居業事之誠也誠具於心是爲存所謂萬物資始誠之原也誠見諸事是爲立所謂各正性命誠斯立焉知理之至而實心以至之進德之事知事之終而實行以終

之居業之事幾者進而近存者居而安君子體乾
之學盡此矣
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲
衺也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也
故无咎
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同气相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也气從从說文
天之所生上首謂動物地之所生下首謂植物此

以大人爲九五而利見爲物乃孔子之補義非周公之正旨也凡大傳所論諸爻亦然

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

正與五反

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

體乾之元則自強不息識九之用則高而不亢而天下無不治也

潛龍勿用陽气潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則藏从鄭本

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾知大始坤作成物然當其資始時已有必亨之勢而利物貞物乃其性情所自具不待坤之作成而後然也則舉天下之美利皆乾始之能以利之故聖人繫易牝馬得從於坤猶言所利而乾不言者不可見乾元之大無能名矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
乾亦謂乾元剛健中正純粹精辭繇不殺形頌於
無可形頌要之惟一至善而已故六爻發揮不過
曲盡乾元長善之情而聖人時乘運行所以德澤
流布如天之雲行雨施而天下平也
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也辯从辡文

寛居以待其孰仁行以固其守

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂兩乾相繼

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

六畫兼三才而兩則三與四皆人位而曰中不在人者立天之道曰陰與陽而天以陽統陰故五得天位而上無位立地之道曰柔與剛而地以柔承剛故二得地位而初無位立人之道曰仁與義而

人以仁統義故三得人位而四無位以六畫卦言二五得天地之正位以三畫卦言二五又得人之正位天位在人爲君地位在人爲臣凡二五所以分君臣而爲諸卦所特重者以此先儒弟以得中贊之其旨晦矣周公於初不言田而二言田四不言人而三言人上不言天而五言天且俱繫之曰大人曰君子正以首卦發明全易之例而人自不察也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

先天而天弗違動頌周旋中禮盛德之至也後天而奉天時行法以俟命而已矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亾知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也陰之德也純陰故名坤乾交於坤坤含乾

元是爲坤元馬者乾象牝馬所以配乾謂合乎乾而有助也坤合乾之元以爲元而亨物利物貞物無非順成乎乾以代終其事故曰牝馬之貞也君子以下卽在人之坤而申言之先者先乎乾後有倡而隨之之義主卽乾也陽主陰輔故先迷而後得在人則小體從乎大體人心聽乎道心而妻道臣道其顯也西南東北以後天卦位言三女從母於西南故得朋三男從父於東北故喪朋其在人則時宜得朋卽西南而利在盍簪以引其類時宜喪朋卽東北而利在朋亾以渙其羣一得一喪要

以安於此牝馬之貞則吉也

初六履霜堅仌至仌从說文

變震爲履霜仌皆陰象霜者陰之始謂初仌者陰之盛謂上也

六二直方大不習无不利

直大錯乾象方坤本象至柔而動剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也六二柔順中正以居地位是得坤道之純者故以全坤之德屬之而其占爲不習无不利習㬜習坎觀之坎至險故習坤二不習此之謂大順

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲文章象錯乾爲王含章者陰之緼无成者陰之分有終者陰之能三多凶而其柔危似乎非可貞矣而在純坤重陰之地爲順之極而又居陽位不偏於陰故用靜則含章可貞而有含藏之具用作則不居成功而代終上事爲克守其分以盡其能也

六四括囊无咎无譽

囊者坤象六四則有偏陰之咎矣而順德居正故能括囊自守可以无咎而亦无譽宜靜而不宜動

者也

六五黄裳元吉

黄者中色乾衣坤裳裳卽坤也六五中順之德積中發外故其象爲黄裳元者乾元乾元之體具於初而用在五坤錯乾五爲元故繫之於此以明坤之爲順正以順承乎乾人能如此爻之以中德承乾則吉也

上六龍戰于野其血玄黄

錯乾龍野象血者陰象義詳傳

用六利永貞

此言凡得六者用六之道要在克配夫陽乃百九十二陰爻之通例故於坤發之而後人遇坤之六爻皆變者即以之爲占也永即象傳所謂无疆貞即牝馬之貞也陰陽之理其對待者互藏其流行者互根陽根於陰故陽無始而凡乾之事實基於坤陰根於陽故陰大終而凡坤之事皆歸於乾知坤之歸於乾則乾道不息坤順承乾亦與之爲不息亙古亙今惟本此牝馬之貞而永之已矣以造化之如此而施之人事則將如五之承乾而不爲上之戰野故利也此用六之道也

彖傳至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

元一也以其本體而言曰乾元以其動交而入於坤者言則曰坤元資生者資之以生其形无疆猶言不息謂乾也含以藴畜言光以宣著言坤以厚德載物合乎乾之无疆故其所含者宏所光者大而品物以之咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

首二句釋所以取牝馬之意柔順利貞謂以柔順承乾而利物貞物也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地无疆
坤以順乎乾也失道者失順乾之道得常者得順
乾之常喪朋正所以得主如乎四之絶類上承四
之承羣上同故終有慶也
象傳 地埶坤君子以厚德載物 埶从古本
天以气運故曰行於行乃見其健也地以形載故
曰埶於埶乃見其順也
履霜堅仌 衍二字 陰始凝也馴致其道至堅仌也六二
之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以

時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

乾坤靜別而動交二之直方惟動乃見文即黃裳在中言非外飾大謂陽以大終即下无成代終之義非謂變也

文言傳

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

剛方以生物言此坤之所謂德合无疆也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

順取坤象卽馴致之意

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

乾體實故言誠坤體虛故言敬心主乎敬則誠存事準乎義則誠立敬以涵義於存養中省察克治也義以敬行非尊德性無以道問學也敬義夾持則全乎天德之誠而與乾同其大矣不孤言大也疑止不通也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

弗敢成謂歸美於陽

天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也艸从說文

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也暢从說文

中猶內也黃者敬之極主敬之至而後中德內存也理者義之精存義之久而後條理畢貫也君子應地无疆自直內而黃中自方外而通理正己之

位而居之以爲體此其所爲文卽其所爲美也積中發外正如象之所謂黃裳以是承乾豈復有以加哉故曰美之至六二以陰居陰而得坤位僅足葡坤之體故補其義曰動動則交於乾矣六五以陰含陽而錯乾元斯足盡坤之用故贊其德曰至至則進乎二矣此牝馬安貞之義也

陰疑於陽必戰爲其嫌於陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

嫌於陽从荀虞

疑如疑汝於夫子之疑謂陰盛似陽也嫌古文歉

猶不足也陽之於陰本不可無而資其助惟在辯之早辯而有以制之若馴致其道而至堅冰則勢必至與陽爭夫陰所以助陽至與陽爭而侵陽則陽傷矣故血元陽傷而陰亦必傷於陰兇何言哉故血黃履霜堅冰所以爲陽謀其血元黃又以爲陰戒也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯侯从唐石經

物生未舒之謂屯下震乾始交坤物所由出而遇坎難故曰屯有往侯震象坎得乾五爲元震得乾

初爲元以坎元之實孚震元之動則無屯不亨而豈守此以爲正弟恐國步艱難危疑易起故戒勿用初以有往而利建之以爲侯蓋消息係臨二陽往五而生難惟賴初陽坐鎮於下爲之柱石以濟屯故爻亦曰磐桓居貞也

初九磐桓利居貞利建侯

震綜艮石磐象錯巽木桓象猶言柱石也艮爲居貞即象勿往之義卦惟二陽五居尊而陷險初在下而得民是初乃卦之所賴以亨者故其象如此

六二屯如邅如乘馬般如匪寇昬冓女子貞不字十

季乃字般从鄭本昬从儀禮

𦙶从𦙷文季从說文

馬寇皆坎象般如般師之般旋也傳言般馬之聲

今皆作班謂五昬𦙶謂陰陽正應變兌少女禮稱

女子許嫁笄而字葢未許嫁則不字也十者數之

盈也六二遠應陷險之五而近比得民之初陰柔

無斷未浚所從故有邅回不進之象聖人以其柔

中得正故正告之謂彼乘馬而旋遻以就己者匪

汝之寇而昬𦙶也但當如女子之守貞不憚迂遠

避久以從正應利害非所論也

六三卽麓无虞維入于林中君子幾不如舍往吝 麓从

王本維从
通易經文

互艮山而在其下麓象虞者虞人棄承應皆陰故无也震蕃錯巽入林象變離見幾象吝恨惜也六三際屯而陰居陽位才弱志剛故繫之如此

六四棄馬般如求昏冓往吉无不利

棄馬卽四昏冓謂初初與五非應比故五欲建初必因乎四四處近君之位自知才弱不足濟屯而旋返求初是亨屯者初而所以使五得初者四也

進賢爲國故往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎爲雨故曰霄小大謂陰陽在人即剛柔之義也

九五剛中居尊得坎正位本無不善而在本卦則陷險生難實由於此故有澤不下施之象若不降貶己之詔而遽興問辠之師人情未有不解體者故小而以用柔爲貞則吉大而以用剛爲貞則凶也

上六乘馬般如泣血漣如

乘馬即上泣血坎象上六才弱不足濟屯欲退求三而非陽無與惟有泣血漣如而已與蹇上對觀之可見

彖傳 屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿形天造艸昧宜建侯而不寧 形从荀虞

剛柔始交謂震震本坤體而乾始交之也難生謂坎釋卦名動乎險中卽震元也以大而亨故貞天造猶天運艸昧者文明之反不寧謂五雖建初侯而未可寧也

象傳 雲雷屯君子以經論 論从釋文

坎在下爲雨在上爲雲弟曰雲雷則陰陽未和雨澤未降也故屯論讀作綸經綸猶匡濟之意

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘

剛也十年乃字反常也卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

國雖恃爲磐桓而志乃行正無覬覦也故利居貞陽貴陰賤而初反居下故大得民而利建侯棄剛謂棄初陰以承陽爲吉棄之則凶也

䷃ 坎下艮上

冡亨匪我求童冡童冡求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞 冡从說文

物生未覺之謂冡義詳傳我謂二童冡謂五初筮

者貞坎實象人之誠求故告自行束脩未嘗無誨是也再三者剝艮止象人之自棄故已不憤不啓不悱不發是也瀆者坎象艮錯兌口爲告言發蒙之道必待誠求而後應二坎體潤下爲不求童蒙而五虛已下之爲童蒙求我正合初筮告之義故亨而利以之爲貞也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑法也說讀作脫桎梏坎象喻气習也搴臨皆蒙爻在初而承陽故猶可以發之其道在用以刑於正人而脫其气習之拘若過此以往則性日漓而

蔽日滋桎梏將不可脫而吝生矣是以君子早豫教也

九二包蒙吉內婦吉子克家（內从京本）

凡自外比內之謂包內古文納九二以剛中之德不求於五而比初正合匪我求童蒙之義故包蒙吉而六五以順巽應之所謂童蒙求我者故納婦吉而子克家也以正應言則二夫而五婦以爻位言則五母而二子易之不可為典要類如此

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取古文娶變互兌為金金夫謂二三與上正應而

陰不中正見九二之得時位而翠之故有此象與

屯二所處正同而德不同也曰勿用取女亦弗屑

之欲誨矣

六四困冡吝

艮錯兌成困四棄承應皆陰親小人而遠君子爲

困於冡而不可脫正與初反故吝

六五童冡吉

童者艮象六五居尊有亨冡之任而虛中應二不

自用而取諸人故其象如此

上九擊冡不利爲寇利禦寇

艮爲手爲止擊禦象寇謂應坎冢極而寇九以剛上之才擊之宜也然惟寇之來而不得已以擊禦之耳若有意立威窮兵黷武是寇不在冢而爲之自我矣故曰不利爲寇利禦寇上九以剛居極故發此義也

象傳冢山下有險險而止冢冢亨以亨行時中也匪我求童冢童冢求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆冢也冢以養正聖功也

山下有險則幽暗窮谷地之冢也險而止則安危利害人之冢也故曰冢以亨行時中者消息倸觀

五以亨行下卦之中而得其時在人則不作君而作師能以中德亨蒙者也志應謂以陰應陽剛中猶言實心人有實心如坎故告也瀆蒙者言人自止不進而我告之則非蒙瀆我乃我瀆蒙瀆故不如其已也蒙以養正之蒙謂蒙之道即匪我以下五句是也養如孟子養不中養不才之養未有己不正而能正人者故必得蒙之道以自處於正而後可以養人之正此聖人敎育之功也弊利貞也

象傳山下出泉蒙君子以果行育德

泉始出山去海尚遠率性利導究必朝宗童蒙之

象果行育德正所以養蒙也
利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行
不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利
用禦寇上下順也
剛柔接謂二五應實謂陽順取互坤巽取變則巽也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川
需待也乾健上行而遇坎險故需有孚大川坎象
乾爲天光天在水中水涸則潛水孚則見健而知
險故能涉凡言利涉大川者卦宜乾行也言不利

者不安乾行也此卦坎性潤下而內孚乾光剛進而外發二者交通成和有亨道焉故以之爲貞則吉而利用乾以坎五孚乾三陽而需於尊位則同德其濟無爲而治化成故傳言有功也反是則無可需矣

初九需于郊利用恒无咎

郊者乾象言曠遠也消息係大壯變與成恆初九最遠於險故有需郊之象而爻位皆剛患其趨進故又教之用需郊爲恆乃无咎也

九二需于沙小有言終吉

兌澤離飛沙象離亦爲言九二剛中雖視初稍進

而去險尚遠故有此象

九三需于泥致寇至

泥寇皆坎象九三過剛而逼於坎則爲冒險趨進

矣故其象如此

六四需于血出自穴

血穴皆取坎四入於險血象而順正需初出穴象

此卦以下三爻言不宜入坎以上三爻言則利用

乾故內卦爲需時之義外卦爲需人之義各有當

也

九五需于酒食貞吉

酒者坎象食者兌象義見象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

變巽入象速召也詩云以速諸父本爻爲主則所應爲客三人謂下三陽錯離象敬也上爲需道之成下乾需極並進故有此象

彖傳需須也險在苐也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也苐从說文

象傳雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天無所作爲而待其自雨故需飲食宴樂

與五爻同義

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也需於沙

衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也

自我致寇敬愼不敗也需于血順以聽也酒食貞吉

以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失

也

穆天子傳天子渴於沙衍求飲未至是沙衍爲無

水處二遠於坎之象在中者以其中德故能需此

不進也雖小有言以吉終承在中言外謂外卦需

于血括全文聽謂聽初不當位猶不當事易例五
得位而上無位與乾上言無位同義

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟義詳傳窒者亨之反窒惕皆坎象大人謂九五
以二見五則行不違而訟無矣凡言不利涉大川
者不宜乾行也訟非得已故必如坎之有孚見窒
而又中知自惕則吉然終之亦必有凶宜見九五
之大人而不宜用乾以健於訟也

初六不永所事小有言終吉

剛險故訟爻雖險體而才柔在訟之初故能不永所訟雖小有言而終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋者坎象變坤邑象互艮戶象其邑人三百戶无眚者序卦謂訟必有衆起今旣歸逋其私屬皆無干連之患也二雖剛險而居柔得中以應於五爲能知難而退故不特己無終凶之應而近己之人亦獲安者衆也

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成

食朱子謂如食邑之食舊德乾象食舊德者享所

柔有而與人無爭者也所應剛上故危無爭故終吉其或以從王事亦能守地道无成之義者也六三險體陰不中正才德皆無足取惟在本卦以用柔不訟爲貞故其象占如此所謂剛柔立本變通趣時者也

九四不克訟復即命渝安貞吉

變巽命象謂天命也凡言渝者謂變卦也四剛訟而位柔故有不克訟復即命之象若能用變卦之巽以安於不訟之貞則吉也二之不克以敵剛故曰歸逋四之不克以敵柔故曰即命理勢之別也

九五訟元吉

乾元在五故言元九五剛健中正以居尊位是爲聽訟之大人不用乾之剛而用元則勿喜而哀矜象刑而欽恤吉之道也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

錫鞶帶皆乾象卦終終象互離朝象褫者坎盜象上九剛居訟極彖之所謂終凶而涉大川者或得命服之榮難免褫奪之迹也

象傳　訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利

涉大川入乎淵也中从遁易傳文

剛來得中消息係遯剛自三來居二而得中故二爻曰歸而逋自外而內謂之歸也入乎淵者借象言不利之意

象傳天與水違行訟君子以作事謀始

天在上而水潤下故違行作事謀始則無訟矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

上指應言本卦以應爻爲所訟也輕手采物曰掇

言取之易也

☷☵坎下坤上

師貞大人吉无咎大从子夏易傳

二以一陽居地位而統率羣陰此大將出征三軍

用命之象也故曰師大人謂九二師二得乾二爻

乃見龍在田之大人也兵者不得已而用之故必

得師之貞而又任九二之大人以將之乃吉而義

无咎也

初六師出以律否臧凶

律者震象謂紀律也否不然也不愆於六步七步六伐七伐乃止齊焉在師之初須講於此否則雖臧亦凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

軍行之法大將居中在師中者猶左氏言將中軍也王謂五坤錯乾錫象震錯巽命象九二剛中之德卽象所謂大人元老壯猷故吉无咎而上應六五寵任之專又有三錫之象也

六三師或輿尸凶

輿者坤象輿尸衆主也六三陰不中正而揜九二

之剛故有此象如弄代之以宦寺為監軍是也凶
可知矣
六四師左次无咎
師過信為次左如左遷之左謂退舍也互震左象
綜艮坎象六四柔正而入順體知難而退故无咎
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
田者坤象禽者坎象言語辭互震長子謂二綜艮
少男為弟子庶三也六五柔中居尊不為兵端敵
加於已如田禽之害稼而後執之此正得師之貞
而傳所謂行險而順者故无咎然恐任二不專進

乎大人吉之義如以爲貞其凶必矣所以申警之也

上六大君有命開國承家小人勿用

命者謂爵命坤爲國邑國家之象上在師終正論功行賞之時故繫之如此與尸戒之於始勿用戒之於終聖人之慮深矣

彖傳師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒如藥毒見不輕用之意民從謂坤順也

象傳地中有水師君子以容民畜衆

地至順水至險伏險於順寓兵於農之象也故師

民謂農衆謂兵也

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也寵从王本

龍古文寵詩云何天之龍今讀如字非大謂陽卽九二也小人者致亂之本事平之後君心易弛故又戒以勿用絕亂本也

䷆ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
五以一陽居天位而下臨羣陰此天子當陽萬國
親附之象也故曰比原再也再筮謂外卦指九五
也坎得乾五爲元永貞者坤德比五得乾五爻乃
飛龍在天之大人而下應六二得坤正位正文言
所謂與天地合其德者故曰元永貞寧卽武王曰
寧爾之寧不寧言水火倒懸也後夫謂上陰上棄
陽觀望不臣如田橫隗囂是也比爲衆所親附故
吉然天命非可妄冀必自審其德能如外卦九五
之元永貞於義始得无咎而不寧者來後至者皐

也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉它从石經

諸爻比之皆謂比五盈它應坎象錯離缶象陰柔在下非能孚者而居比之初因繫以比上之道必有孚方得无咎若積誠充實如缶之盈不惟无咎而終來意外之吉也

六二比之自內貞吉

內者內卦言自內與五為正應也故貞吉

六三比之匪人

之亦謂五匪人即三凡陽少之卦以遠實為凶六

三乘承皆陰而與後夫爲應以是比五必不能孚爲非其人也

六四外比之貞吉

外者外卦言自外承五也陰以承陽爲貞故吉

九五顯比王用三歐失前禽邑人不戒吉歐从鄭本戒从虞本

顯失錯離象邑變坤象坎馬坤輿故爲歐凡言王用者文王嘗用此爻義也記稱天子不合圍卽三歐之意葢自文制之而後遂爲天子之禮也九五莭元永貞之德其大公之心昭然衆著故其象爲顯比文王用此義以從禽爲三歐之法致失逆已

之禽而邑人亦不相戒吉可知矣

上六比之无首凶

首者坤錯乾象无首猶無始言後也比爲一陽居尊之卦而坎水潤下故後夫凶大有一陰居尊之卦而離火炎上故自天右此卦象之自然而非可強爲者也

象傳

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

吉也之也起下語辭下文正申吉義凡卦一陰一陽而得位者曰上下應也

象傳地上有水比先王以建萬國親諸侯

地承水而水亦漸漬乎地物之親比莫過乎此

比之初六有它吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也比之无首无所終也

陰以大終無君故无終也